禮記訓纂

禮記訓纂卷十五

寶應朱彬輯

喪服小記第十五

正義鄭目錄云喪服小記者以其記喪服之小義也此於別錄屬喪服

斬衰括髮以麻爲母括髮以麻免而以布 注母服輕至免可以布代麻也爲母又哭而免外傳曰凡言斬衰者以六寸之布廣四寸爲衰帖於心前翦而不緝也正義斬衰主人爲父之服括髮者爲父未成服之前所服也禮親始死子布深衣去冠猶有笄縱徒跣扱上衽至將小斂去笄縱著素冠視斂斂訖投冠而括髮括髮者鄭注喪服云括髮以麻者自項以前交於額上卻繞紒如著幓頭焉爲母初喪至小斂後括髮與父禮同至拜賓竟後子往卽堂下之位若爲父於此時猶括髮而踊襲經帶以至大斂而成服若爲母則不復括髮乃著布免踊而襲經帶以至成服

齊衰帶惡笄以終喪 注笄所以卷髮帶所以持身也

婦人質於喪所以自卷持者有除無變正義惡笄者榛木爲笄也考文引古本足利本惡笄上皆有帶字段氏玉裁曰按法先釋笄後釋帶是脫帶字不當在惡笄上儀禮喪服疏引帶字在惡笄上是各本不同也王氏念孫曰笄在首帶在要故注及正義皆先笄而後帶若經文則不然故正義述之云要經及笄不須更易則經文之先帶後笄明矣喪服及士虞禮疏兩引此文皆作帶惡笄以終喪是孔賈所見本同○括古活反爲于僞反免音汶齊音咨笄古兮反

男子冠而婦人笄男子免而婦人髽其義爲男子則免爲婦人則髽注別男女也正義吉時男子首有吉冠則女首有吉笄若親始死男去冠女則去笄若成服爲父男則六升布爲冠女則箭篠爲笄爲母男則七升布爲冠女則榛木爲笄男子免而婦人髽者吉時首飾既異今遭齊衰之喪首飾亦別當襲斂之節男子著免婦人著髽免者鄭注士喪禮云以布廣一寸自項中而前交於額上

卻繞紒也男子之免有兩時婦人之髽有三別前云斬衰括髮以麻則婦人于時髽亦用麻也有布髽者此云男子免對婦人髽男免既用布則婦人髽不容用麻也有露紒髽者喪服傳云布總箭笄髽衰三年三年之內男不恒免則婦人不用布髽故知恒露紒也又齊衰輕期髽無麻布然露紒恒居之髽則有笄三髽之殊是皇氏之說今考校以爲止有二髽一是斬衰麻髽二是齊衰布髽皆名露紒喪服女子子爲父箭笄髽衰是斬衰之髽用麻鄭注以爲露紒明齊衰髽用布亦謂之露紒髽也賀瑒云男去冠猶婦人去笄義盡於此故云其義也王氏懋竑曰斬衰麻髽齊衰布髽自是未成服之時儀禮布總箭笄髽衰三年則別有成服之髽但成服之髽亦必有別若以麻布則同於未成服不以麻布則又同於齊衰輕喪以下其制蓋不可考豈以箭笄惡笄爲別而髽制則一乎○髽側巴反

苴杖竹也削杖桐也　正義苴者黯也夫至痛內結必形色外章心如斬斫故貌必蒼苴所以衰裳絰杖俱備苴色也必用竹者以其體圓性貞履四時不改明子爲父禮中痛極故斷而用之無所厭殺也削殺也

必用桐者明其外被削殺服從時除而終身之心當與父同也賈氏喪服傳疏父者子之天竹圓亦象天又外內有節象子爲父有外內之痛桐之言同內心同於父外無節象家無二尊屈於父緦時而有變削之使方者取母象於地故也○苴七余反

祖父卒而后爲祖母後者三年　注祖父在則其服如父在爲母也正義謂適孫無父而爲祖後祖父已卒今又遭祖母喪故云爲祖母後也若祖卒時父在已爲祖期今父沒祖母亡時已亦爲祖母三年也

爲父母長子稽顙　注喪尊者及正體不敢不盡禮正義謂重服先稽顙而後拜者也其餘期以下先拜後稽顙也

大夫弔之雖緦必稽顙　注尊大夫不敢以輕待之

婦人爲夫與長子稽顙其餘則否　注恩殺於父母正義以受重他族其恩淺殺於父母也○長丁丈反稽音

砍緦素　黨反

男主必使同姓婦主必使異姓注謂爲無主後者爲主也異姓同宗之婦也婦人外成正義庾氏云喪有男主以接男賓女主以接女賓若父母之喪適子爲男主適婦爲女主今或無適子適婦爲正主遣他人攝主若攝男主必使喪家同姓之男若攝婦主必使喪家異姓之女

爲父後者爲出母無服注不敢以己私廢父所傳重之祭祀正義母子至親義不可絕父在子爲出母期若父沒則適子一人不復爲母服所以然者已嗣烝嘗不敢以私親廢先祖之祀故也

親親以三爲五以五爲九上殺下殺旁殺而親畢矣注已上親父下親子三也以父親祖以子親孫五也以祖親高祖以孫親元孫九也殺謂親益疏者服之則輕正義上殺者服父三年服祖減殺至期以次減之應曾祖大功高祖小功而俱齊衰三月者喪服注云重其衰麻尊尊也減其日月

恩殺也也不可以大功小功旁親之服加至尊故皆服齊衰也下殺也者子服父三年父子不安等衰故服子期若正適傳重便得遂情父服子期孫卑理不得祖報故爲九月若傳重者亦服期爲孫大功則曾孫玄孫五月但曾孫服曾祖三月曾祖報亦一時曾祖正尊自加齊衰服曾孫卑故服緦麻曾孫既緦麻元孫理不容異旁殺者世叔之屬是也據祖期斷世叔宜九月而世叔是父一體故加至期也從世叔據期而殺是以五月族世叔又疎故緦麻此發父而旁漸漸至輕也祖期祖之兄弟五月族祖緦麻是發祖而旁漸殺也又曾祖本應五月曾祖之兄弟故三月又兄弟至親相爲期同堂兄弟九月從祖兄弟故小功族昆弟又殺故三月是發兄弟而旁殺也又父爲子期兄弟之子但宜九月而亦期者世叔旁尊不得自比父祖之重故報期又同堂兄弟之子服從伯叔無加則從伯叔亦報五月族兄弟之子緦此發子而旁殺也祖爲孫大功兄弟之孫服從祖九月故從祖報之小功也同堂兄弟之孫緦曾祖爲曾孫三月爲兄弟曾孫亦三月○殺所戒反

王者禘其祖之所自出以其祖配之注禘大祭也始祖感天神靈而生祭天則以祖配之自外至者無主不止而立四廟注高祖以下與始祖而五庶子王亦如之注世子有廢疾不可立而庶子立其祭天立廟亦如世子之立也金氏榜曰漢韋元成等四十四人奏議云禮王者始受命諸侯始封之君皆為太祖以下五廟而迭毀周之所以七廟者以后稷始封文王武王受命而王三廟不毀與親廟四而七然則周人祖文武祖之所自出主稷也稷為太祖廟立文世室武世室配之皆世世不毀又下禘其親廟四所謂以其祖配之而立四廟也王子雍傅合祭法之文謂有虞氏之祖出自黃帝以祖顓頊配黃帝而祭故曰以其祖配之榜謂古者配祭有二自外至者無主不止故祭必有配郊祀后稷以配天宗祀文王于明堂以配上帝是也妻祔食于夫為配少牢以某妃配某氏是也子孫陳于祖為合食不謂之配自子雍誤釋此記後學競為異說至謂周人禘嚳以稷配魯禘文王以周公配然祭法言禘嚳不下及稷明堂位言禘周公不上及文王其齟齬難通如

此

別子爲祖注諸侯之庶子別爲後世爲始祖也謂之別子者公子不得禰先君正義謂諸侯適子之弟別與後世爲始祖謂此別子子孫爲卿大夫立此別子爲始祖繼別爲宗注別子之世長子爲其族人爲宗所謂百世不遷之宗繼禰者爲小宗注別子庶子之長子爲其兄弟爲宗也謂之小宗者以其將遷也正義謂別子之庶子以庶子所生長子繼此庶子與兄弟爲小宗有五世而遷之宗其繼高祖者也注謂小宗也小宗有四或繼高祖或繼曾祖或繼祖或繼禰皆至五世則遷正義一身凡事四宗事親兄弟之適是繼禰小宗也事同堂兄弟之適是繼祖小宗也事再從兄弟之適是繼曾祖小宗也事三從兄弟之適是繼高祖小宗也於族人俱事四小宗兼大宗爲五也是故祖遷於上宗易於下尊祖故敬宗敬宗所以尊祖禰也注宗者祖禰之正體正義四世之時尚事

高祖至高祖之父不爲加服是祖遷於上四世之時仍宗三從族人至五世不復宗四從族人各自隨近爲宗是宗易於下宗是先祖正體所以尊祖故敬宗也○禰乃禮反

庶子不祭祖者明其宗也 注明其尊宗以爲本也禰則不祭矣言不祭祖者主謂宗子庶子俱爲適士得立祖禰廟者也凡正體在乎上者謂下正猶爲庶也正義正體謂祖之適也下正謂禰之適也雖正爲禰適而於祖猶爲庶也五宗悉然

庶子不爲長子斬不繼祖與禰故也 注尊先祖之正體不二其統也言不繼祖禰則長子不必五世譙周五經然否曰此但別庶子而下言不繼祖者謂庶子身不繼禰故其長子爲不繼祖合而言之也正義馬季長注喪服云此爲五世之適父乃爲之斬也庾氏云用恩則禰重用義則祖重故已承二重而爲長子斬若不繼祖則不爲長子斬也又曰與禰者庾氏云若直云不繼祖恐人謂庶子長子死者之身不繼欲明死

者之父不繼祖與禰非據死者之身鄭注喪服云此言爲父後者然後爲長子三年則是父之適子即得爲長子三年禮爲後者有四條皆不爲斬有體而不正庶子爲後是也正而不體適孫爲後是也傳重非正體庶孫爲後是也正體不傳重適子有廢疾不立是也四者皆期悉不得斬也唯正體又傳重者乃極服耳

庶子不祭殤與無後者殤與無後者從祖祔食注不祭殤者父之庶也不祭無後者祖之庶也此二者當從祖祔食而已不祭祖無所食之也共其牲物而宗子主其禮焉祖庶之殤則自祭之凡所祭殤者唯適子耳無後者謂昆弟諸父也宗子之諸父無後者爲墠祭之正義殤者未成人而死者也無後謂成人未婚或已娶無子而死者庶子所生之適子爲殤而死者不得自祭之以己是父庶不合立父廟殤伺不祭成人無後不祭可知已是祖庶不合立祖廟故兄弟無後者不得祭之己若是曾祖之庶亦不得祭諸父無後者己是曾祖庶不合立曾祖廟庾氏云殤與無後者四時隨宗子之家而祭也但牲牢不得同於宗子祭享之禮故

曾子問注云凡殤特豚宗子是士唯有祖禰二廟故諸父無後者爲墠祭之若宗子爲大夫得立曾祖廟者則祭之於曾祖廟不於墠也

庶子不祭禰者明其宗也 注謂宗子庶子俱爲下士得立禰廟也雖庶人亦然正義若庶子是下士宗子是庶人此下士立廟於宗子之家庶子共其牲物宗子主其禮雖庶人有祭義若宗子爲下士是宗子自祭之庶子不得祭也

親親尊尊長長男女之有別人道之大者也 注言服之所以降殺正義親親謂父母也尊尊謂祖及曾祖高祖也長長謂兄及旁親也不言卑幼舉尊長則卑幼可知男女有別者若爲父斬爲母齊衰姑姊妹在室期出嫁大功爲夫斬爲妻期之屬也

從服者所從亡則已 注謂若爲君母之父母昆弟從母也正義按服術有六其一是徒從者徒

空也與彼非親屬空從此而服彼徒中有四一是妾爲女君之黨二是子從母服於母之君母三是妾子爲君母之黨四是臣從君而服君之黨一從雖亾猶服如女君雖沒妾猶服女君之黨其餘則所從亾則已謂君母死則妾子不復服君母之黨及母亾則子不復服母之君母又君亾則臣不服君黨親也又有妾攝女君爲女君黨各有義故也已止也止謂從從亾則止而不服者

屬從者所從雖沒也服

注謂若自爲已之母黨正義屬者骨血連續以爲親也亦有三一是子從母服母之黨二是妻從夫服夫之黨三是夫從妻服妻之黨注特舉一隅也

妾從女君而出則不爲女君之子服

注妾爲女君之黨服得與女君同而今俱出女君猶爲子期妾於義絕無施服盧注謂俱有過而出女君爲其子服嫌妾當從服故言不也正義從而出謂姪娣也姪娣從女君而入亦從而出○爲于僞反

禮不王不禘

注禘謂祭天正義王天子也禮唯天子得郊天

世子不降妻之父母其爲妻也與大夫之適子同注世子天子諸侯之適子也不降妻之父母爲妻故親之也爲妻亦齊衰不杖者君爲之主子不得伸也士言與大夫之適子同據服之成文也正義喪服齊衰不杖章稱大夫適子爲妻若舉世子爲妻嫌大夫降喪服士職卑本無降理大夫是尊降之首恐其爲適婦而降故特顯之江氏永曰此經不降妻之父母對公子降妻之父母而言蓋公子厭於父降其妻爲大功遂降妻之父母無服若世子之妻爲繼體之配異於公子之妻其爲妻服齊衰不杖期故妻之父母仍服緦也

父爲士子爲天子諸侯則祭以天子諸侯其尸服以士服注祭以天子諸侯養以子道也尸服士服父本無爵子不敢以已爵加之嫌於卑之正義尸服士服者謂尸服元端若君之先祖爲士大夫則服助祭之服故曾子問云尸弁冕而出若爲先君士尸則著爵弁若爲先君大夫尸則著

元晃是也

父爲天子諸侯子爲士祭以士其尸服以士服 注謂父以罪誅尸服以士服不成爲君也天子之子當封爲王者後以祀其受命之祖云爲士則擇其宗之賢者若微子者不必封其子爲王者後及所立爲諸侯者祀其先君以禮卒者尸服天子諸侯之服如遂無所封立則尸也祭也皆如士不敢僭用尊者衣物正義以其嘗爲天子諸侯不可以庶人之禮待之士是爵之最卑故服其士服

婦當喪而出則除之爲父母喪未練而出則三年既練而出則已未練而反則期既練而反則遂之 注當喪當舅姑之喪也出除喪絕族也正義則三年者女出嫁爲父母期若父母喪未小祥而被夫遣歸值兄弟小祥則隨兄弟服三年之受既以絕夫族故其情更隆於父母也已止也若父母喪已小祥而女被遣其期服已除今歸雖在三年則止不更反服也未練而反則期者父母喪未小祥而夫命已反則還夫家至小祥而除是依期服也既練而反則遂之者若被遣還

家已隨兄弟服三年之受而夫命反之則猶遂三年乃除隨兄弟故也○爲于僞反

再期之喪三年也期之喪二年也九月七月之喪三時也五月之喪二時也三月之喪一時也注言喪之節應歲時之氣射慈曰三年期歲喪沒閏九月以下數閏也

故期而祭禮也期而除喪道也祭不爲除喪也注此謂練一祭也禮正月存親親亾至今而則期則宜祭期天道一變哀惻之情益衰衰則宜除不相爲也正義言爲練祭自爲存念其親不爲除喪而設庾氏賀氏並云祭爲存親幽隱難知除喪事顯其理易識恐人疑祭之爲除喪故記者特明之

三年而后葬者必再祭其祭之間不同時而除喪注再祭練祥也間不同時者當異月也既祔明月練而祭又明月祥而祭必異月者以葬與練祥本異歲宜異時也而除喪已祥則除不禫盧注謂逢變三年後乃葬者虞祔後必行小祥大祥祭也正義禫者本爲思念情

深不忍頓除今旣三年始
葬哀情已極故不禫也
大功者主人之喪有三年者則必爲之再祭朋友虞祔而
已　注謂死者之從父昆弟來爲喪主有三年者謂妻若子
幼少大功爲之再祭則小功緦麻爲之練祭可也通典
劉德議問朋友虞祔謂主幼而爲虞祔也若都無主族祔
不歆非類當爲虞祔否田瓊答曰虞安神也祔以死者祔
於祖也朋友恩舊歡愛固當安之祔之然後義備但後日
不常祭耳正義大功尙爲練祥則虞祔亦爲之可知皇氏
云死者有三年之親大功主者爲之練祥有期親則大功
主者爲之至練若但有大功則大功主者至期小功緦麻
至祔若又無期則各依服月數而止故雜記云凡主兄弟
之喪雖疏亦虞之謂無三年及期者也方氏苞曰朋友不
主練祥何也曰子幼妻自可舉非大功同財者可比也夫
無主前後家東西家主之若有子則祭時當以衰抱若負
子問子
見之禮

士妾有子而爲之緦無子則已注士卑妾無男女則不服不別貴賤正義喪服云大夫爲貴妾緦是別貴賤也

生不及祖父母諸父昆弟而父稅喪己則否注謂子生於外者也父以他故居異邦而生己已不及見此親存時歸見之今其死於喪服年月已過乃聞之父爲之服己則否者不責非時之恩於人所不能也當其時則服稅讀無禮則稅之稅稅喪者喪與服不相當之言正義王肅云計己之生不及此親之存則不稅若此親未亾之前已生則稅之也劉知蘗謨義與王同而以弟爲衍字江氏永曰言弟者因昆連及之耳勿泥○稅皇他活反徐他外反

爲君之父母妻長子君已除喪而后聞喪則不稅注臣之恩輕也謂卿大夫出聘問以他故久留

降而在緦小功者則稅之注謂正親在齊衰大功者正親

緦小功不稅矣曾子問曰小功不稅則是遠兄弟終無服也此句補脫誤在是亦承父稅喪已則否劉智喪服釋疑曰凡屈不得服者皆有心喪之禮小功以下不稅服乃無心喪耳正義曾子所云是正小功耳若本大功以上降而在緦小功者則稅之情重故也

近臣君服斯服矣其餘從而服不從而稅 注謂君出朝覲不時反而不知喪者近臣閽寺之屬也其餘羣介行人宰史也正義君親服限未除君既服之臣下亦從而服之若限已竟而君稅之此臣不從君而稅

君雖未知喪臣服已 注從服者所從雖在外自若服也正義謂君出而臣不隨君之親於本國內喪君未知而在國之臣即服之也

虞杖不入於室祔杖不升於堂 注哀益衰敬彌多也虞於寢祔於祖廟

爲君母後者君母卒則不爲君母之黨服 注徒從也所從亡則已正義謂

無適立庶爲後也妾子於君母之黨悉徒從若君母卒則不服君母之黨○爲于僞反

絰殺五分而去一杖大如絰注如要絰也正義喪服傳云苴絰大搹左本在下去五分一以爲帶○絰大結反

妾爲君之長子與女君同注不敢以恩輕輕服君之正統盧注與女君喪長子俱三年

除喪者先重者注謂練男子除乎首婦人除乎帶正義凡所重者有除無變所以卒哭不受以輕服至小祥各除其重也易服者易輕者注謂大喪既虞卒哭而遭小喪也其易喪服男子易乎帶婦人易乎首正義謂先遭斬服虞卒哭已變葛絰大小如齊衰之麻若又遭齊衰之喪齊衰要首皆牡麻牡麻則重於葛服宜從重而男不變首女不變要以其所重故也

無事不辟廟門注鬼神尚幽闇也廟殯宮正義辟開也廟門殯宮門也哭皆於其次

注無時哭也有事則入即位正義大謂倚廬唯朝夕哭入門內即位耳若晝夜無時之哭則皆於廬次之中也 辟婢亦反

復與書銘自天子達於士其辭一也男子稱名婦人書姓與伯仲如不知姓則書氏 注此謂殷禮也殷質不重名復則臣得名君周之禮天子崩復曰皋天子復諸侯薨復曰皋某甫復其餘及書銘則同正義天子書銘於大常諸侯以下則各書於旌旗也姓如魯姬齊姜也氏如孟孫三家之屬

斬衰之葛與齊衰之麻同 注經之大俱七寸五分寸之一帶五寸二十五分寸之十九

齊衰之葛與大功之麻同 注經之大俱五寸二十五分寸之十九帶四寸百二十五分寸之七十六

麻同皆兼服之 注皆者皆上二事也兼服之謂服麻又服葛也男子則絰上服之葛帶下麻

服之麻婦人則經下服之麻固自帶其故帶也所謂易服易輕者也兼服之文主於男子陸農師曰謂若斬衰卒哭男子變要經以葛若又遭齊衰之喪則以齊衰之麻易葛帶其首經猶是斬衰之麻女子更首經以葛若又遭齊衰之喪則以齊衰之麻易葛經其要經猶是斬衰之麻是之謂兼服何也斬衰之葛與齊衰之麻同也下文放此故曰兼服之服重者則易輕者也江氏承曰前經易服者易輕者注疏男女首要皆有麻無葛正如陸氏之說至此經注則謂服麻又服葛蓋誤解兼服之文耳兼服之者謂男子以後輕喪之麻帶易前重喪之葛帶女子以後輕喪之麻經易前重喪之葛經是以麻而兼葛兼之爲言包也亦即間傳輕者包之意非謂服麻又服葛也鄭又誤解間傳重者特謂男子之經婦人之帶特其葛不變既不變則仍麻矣乃以葛易之何謂不變乎蓋重者特謂男麻經女麻帶特留之不易也若如鄭氏說則男子重首婦人重帶反以後輕喪而易麻爲葛不亦悖乎且此經注婦人固自帶其故帶兼服之文主於男子而間傳注又謂婦人之帶亦特其葛不變前後不牴牾乎王氏懋竑曰麻同皆兼服之注

疏本作麻葛閒傳麻同則兼服之此文恐因閒傳而誤

報葬者報虞三月而后卒哭注報讀爲赴疾之赴謂不及期而葬也既葬卽虞虞安神也卒哭之祭待哀殺也。報依注音赴芳付反下同

父母之喪偕先葬者不虞祔待後事其葬服斬衰注偕俱也謂同月若同日死也先葬者母也曾子問曰葬先輕而後重又月反葬奠而後辭於殯遂修葬事其虞也先重而後輕待後事謂如此也其葬服斬衰者喪之隆衰宜從重也假令父死在前月而同月葬猶服斬衰不葬不變服也言其葬服斬衰則虞祔各以其服矣及練祥皆然卒事反服重正義虞祔稍飾父喪在殯故未忍爲虞祔也後事謂葬父也雖葬母亦服斬衰以父喪未葬不得變服也。偕音皆

大夫降其庶子其孫不降其父注祖不厭孫也大夫爲庶子大功正義庶子之子不

降其父猶爲三年

大夫不主士之喪 注士之喪雖無主不敢攝大夫以爲主江氏永曰大夫之外别無親其如雜記所謂前後家東西家又無有則里尹主之乎

爲慈母之父母無服 注恩不能及正義父雖命爲母子本非骨肉○爲于僞反下皆同

夫爲人後者其妻爲舅姑大功 注以不貳降正義夫爲本生父母期故其妻降一等

服大功

士祔於大夫則易牲 注不敢以卑牲祭尊也大夫少牢也正義祭殤與無後者不云易牲而此易牲者前是宗子爲祭故殤及無後者依己人之貴賤禮供之又下云賤不祔貴而此祔大夫者謂無士可祔則不得不祔於大夫猶如妾無妾祖姑易牲而祔於女君可也

繼父不同居也者必嘗同居皆無主後同財而祭其祖禰

爲同居有主後者爲異居

注錄恩服深淺也見同財則期同居異財故同居今異居及繼父有子亦爲異居則三月未嘗同居則不服正義異居之道其理有三一者昔同今異二者今雖共居而財計各別三者繼父更有子便爲異居異居則服齊衰三月而已江氏永曰按喪服傳云夫死妻稚子幼子無大功之親與之適人而所適者亦無大功之親所適者以其貨財爲之築宮廟歲時使之祀焉妻不敢與焉若是則繼父之道也同居則服齊衰期異居則服齊衰三月蓋此子若有親者撫育則不從母適人惟無大功之親是以從母他適賴所適者撫育之而所適者亦無大功之親是以與之同財而又爲築宮廟使之祭祀則繼父之恩深矣如是者爲同居繼父服齊衰期若此子賴其撫育而彼自有親者享其財或繼父先未有子而後生子則此子亦不得分其財是爲先同居而後異居其恩淺者服輕爲服齊衰三月若初未從母適人則無恩不服矣傳言無大功之親而此約言之曰無主後蓋大功之親可主人之喪也傳舉疏以包親無大功以上之親則無後可知同居異居之別不在已之主後

而在所適者之主後故云有主後者
爲異居舉有主後可該不同財也

哭朋友者於門外之右南面 注變於有親者也門外寢門外正義右西邊也南面嚮南也嚮南爲主以對答弔客

祔葬者不筮宅 注宅葬地也前人葬既筮之

士大夫不得祔於諸侯祔於諸祖父之爲士大夫者其妻祔於諸祖姑妾祔於妾祖姑亾則中一以上而祔祔必以其昭穆 注士大夫謂公子公孫爲士大夫者不得祔於諸侯卑別也既卒哭各就其先君爲祖者兄弟之廟而祔之中猶間也正義士易牲祔於大夫而大夫不得祔於諸侯者諸侯之貴絶宗故大夫士不得輕親也中一以上而祔者祖無妾則又間曾祖而祔高祖之妾也下云妾母不世祭於孫否則妾無廟今云祔及高祖者當爲壇祔

之耳

諸侯不得祔於天子天子諸侯大夫可以祔於士 注人莫敢卑其祖也正義卑不可祔於尊祖賤孫貴祔之不嫌也若不祔之則是自尊欲卑於祖也

爲母之君母母卒則不服 注母之君母外祖適母徒從也所從亾則已

宗子母在爲妻禫 注宗子之妻尊也正義賀瑒云宗子尚然則其餘適子母在爲妻禫可知賀循云出居廬論稱杖者必廬廬者必禫此明尋常之禮若別而言之則杖有不禫禫有不杖者按小記云宗子母在爲妻禫則非宗子其餘適庶母在爲妻並不得禫也又云父在爲妻以杖卽位鄭注云庶子爲妻則父沒母存有杖可知此杖有不禫者也小記又云庶子在父之室則爲其母不禫若不杖則喪服應有庶子爲母不杖之文今無其文則猶杖可知也前文云三年而后葬者但有練祥而無禫是有杖無禫此二條是杖而不禫賀循又云婦人尊微不

奪正服並厭其餘哀如賀此云則母皆厭其適子庶子不得爲妻禫也故宗子妻尊母所不厭故特明得禫也

爲慈母後者爲庶母可也爲祖庶母可也 注謂父命之爲子母者也卽庶子爲後此皆子也傳重而已不先命之與適妻使爲母子也緣爲慈母後之義父之妾無子者亦可命己庶子爲後正義記者見喪服有妾子爲慈母後之例觸類言之則妾子亦可爲庶母後也謂妾經有子而死餘他妾多子則命他妾之子爲無子之妾立後故云爲庶母後可也又觸類言之旣可爲庶母後亦可爲祖庶母之後祖庶母亦經有子子死故命已之妾子與父妾爲後必知經有子者若無子則不得立後賀瑒云雖有子道服於慈庶母三年而猶爲已母不異異於後大宗而降本也

爲父母妻長子禫 注目所爲禫者也正義下有庶子在父之室爲其母不禫則在父室爲慈母亦不禫妻爲夫亦禫但記文不具

慈母與妾母不世祭也 注以其非正春秋傳曰於子祭於孫止正義慈母即所謂承庶母祖庶母後者也妾母謂庶子自爲其母也

丈夫冠而不爲殤婦人笄而不爲殤 注言成人也婦人許嫁而笄未許嫁與丈夫同盧注女年十五笄譙周喪服圖男子幼娶必冠女子幼嫁必笄禮之則從成人不爲殤春秋僖九年公羊傳婦人許嫁字而笄之死則以成人之喪治之何休注不以殤禮降也

爲殤後者以其服服之 注言爲後者據承之也殤無爲人父之道以本親之服服之陳可大曰此章舉不爲殤者言之則此當立後者乃是巳冠之子不可以殤禮處之其族人爲後者即爲之子以其服服之子爲父之服也其女子巳笄而死則亦依在室之服服之不降而從殤服也朱氏軾曰殤而爲之後或疑其服與凡爲後者有間故明其服之如常以所後雖是十九歲以下之殤然當其生時則巳冠矣凡男女巳冠笄不爲殤故可

爲之後而以其服服之注疏解未當

久而不葬者唯主喪者不除其餘以麻終月數者除喪則已

注其餘謂旁親也以麻終月數不葬者喪不變也石渠禮論曰或問蕭太傅久而不葬唯主喪者不除今則或十年葬主喪者除否答曰所謂主喪者獨謂子耳雖過期不葬于義不可以除以麻終月數者以其未葬除無文節故不變其服爲稍輕也已除喪服未葬者皆反服庶人爲國君亦如之盧注子孫皆不除以喪主爲正耳其餘旁親者以麻各終其月數除通典陳氏問劉世明曰注云謂旁親不指言衆子當除也劉答云父得卑其庶子而降之庶子不得降其父也然則未葬而除自謂旁親得以麻終者耳正義久而不葬則三年服身皆不得祥除也其餘謂期以下至緦也主人既未葬故諸親不得變葛仍猶服麻各至服竟而除也除喪則已者謂月足而除不待主人葬除也至葬則反服之也庾云謂昔主要記按服問曰君所主夫人妻太子適婦故謂此在不除之例定更思詳以尊主主

卑不得同以卑主尊無緣以卑之末葬而使尊者長服衰絰也是知主喪不除唯於承重之身爲其祖曾若子之爲父臣之爲君妻之爲夫不除也盧植云下子孫皆不除蕭望之云獨謂子庾言爲是

箭笄終喪三年 注亦於喪所以自卷持者有除無變正義前云惡笄以終喪是女子爲母也此云箭笄終喪三年謂女子在室爲父也

齊衰三月與大功同者繩屨 注雖尊卑異於恩有可同也

練筮日筮尸視濯皆要絰杖繩屨有司告具而后去杖筮日筮尸有司告事畢而后杖拜送賓 注臨事去杖敬也濯謂溉祭器也正義爲喪至小祥男子除首絰唯有要絰猶有杖屨是末服又變爲繩麻將欲小祥豫筮其日而占於尸及視濯器則豫著小祥之服以臨此三事也所以然者祭欲吉故豫服也

大祥吉服而筮尸 注凡變除者必服其

吉服以即祭事不以凶臨吉也間傳曰大祥素縞麻衣正義吉服朝服也大祥之日縞冠朝服今將欲祥亦豫服大祥之服以臨筮日及筮尸視濯今唯云尸不言日及濯從小祥可知也大祥則并去經杖繩屨故不云杖經屨〇濯大角反

庶子在父之室則爲其母不禫 注妾子父在厭也正義此謂不命之士父子同宮者也若異宮則禫

庶子不以杖即位 注下適子也位朝夕哭位也正義謂適庶俱有父母之喪也適子得執杖進阼階哭位庶子至中門外而去之以下於適子也 父不主庶子之喪則孫以杖即位可也 注祖不厭孫孫得伸也正義父皆厭子故舅主適婦喪而適子不杖大夫不服賤妾妾子亦厭而降服其母也至於祖雖尊貴並不厭孫庾云雜記上爲長子杖則其子不以杖即位鄭注辟尊者按祖不厭孫以祖爲父主

故辟尊不敢俱以杖卽位耳猶如庶子之子亦
非厭也父不爲庶子主故其子以杖卽位可也

父在庶子爲妻以杖卽位可也注舅不主妾之喪子得伸也正義舅主適婦則適子
不得杖舅不主庶婦故庶子爲妻可以杖謂父主妻
主適婦明主適婦由於主妻故也父旣不主妾喪故不主
庶婦所以庶子得杖由於父不主妾故也若妻次子旣非
正嗣故亦同妾子之限也或問者曰但云以杖自足何須
言卽位言卽位如似適婦之喪長子亦得有杖祗不得卽
位耳答曰庶子爲父母厭下於適子雖有杖不得持卽位
今嫌爲妻亦得杖而
不卽位故明之也

諸侯弔於異國之臣則其君爲主注君爲之主弔臣恩爲已也子不敢當主中庭
北面哭不拜正義按士喪禮君弔主人出迎于門外見馬
首入門右北面君升主人中庭君拜稽顙彼爲主故中庭拜
今鄰國君弔君爲之主則主人北面哭不拜曾子問季桓
子之喪衞君來弔君爲主康子立於門右北面拜稽顙故

譏其喪有二主

諸侯弔必皮弁錫衰所弔雖已葬主人必免主人未喪服則君亦不錫衰注必免者尊人君爲之變也未喪服未成服也旣殯成服射慈喪服圖天王弔三公及三孤弁絰錫衰弔六卿弁絰錫衰弔大夫弁絰疑衰弔士弁絰緦衰弔畿內諸侯弁絰緦衰正義凡五服自大功以上爲重重服爲免之節自始死至葬卒哭後乃不復免也小功以下爲輕輕服爲免之節自始死至殯殯後不復免今人君來弔雖非服免時必免尊重人君也此云主人必免謂大功以上也

養有疾者不喪服遂以主其喪注不喪服求生主吉惡其凶也遂以主其喪謂養者有親也死則當爲之主其爲主之服如素無喪服非養者入主人之喪則不易己之喪服注入猶來也謂養者無親於死者不得爲主其有親來爲主者素有喪服而來爲主與素無服者異素無服素有服爲今死者當服則皆三日成也正義若本有服重而新死者輕則爲一成服而反前服也若新死重

則仍服死者新服也身本吉而來爲主則計今親而依限服之也

養尊者必易服養卑者否

注尊謂父兄卑謂子弟之屬朱氏軾曰所謂已喪期大功以下既葬卒哭斬衰既練而後故得爲旁親養若未練未葬則使人養而已不親養已所服之喪或疾者之所不服或疾者有服而已除故釋服若所養亦有喪則養者不必不喪服即所養者別有喪服養者亦不必不喪服所養者死而爲之服其服或輕於已本有之服或同於本有之服或重於本有之服重則服其服同而已服已變而受亦服其服若同而已服未變或輕於已服則於後死者初成服及當事拜客服其服不當事拜客仍服已服故曰遂以主其喪主謂拜賓爲主也不易已服者初入爲主也初入者本無服則素服有服則不易服至新死者三日成服則釋本有之服而服其服成服後已服重者亦惟當事拜賓服其服不拜賓仍服已重服若本有之服輕於新服或已變殺則服後死之新服惟當已喪變除時服已喪之服

○養羊尙反

妾無妾祖姑者易牲而祔於女君可也注女君適祖姑也易牲而祔則凡妾下女君一等正義前文云亾則中一以上今又無高祖妾祖姑則當易妾之牲用女君之牲祔於女君可也

婦之喪虞卒哭其夫若子主之祔則舅主之注婦謂凡適婦庶婦也虞卒哭祭婦非舅事也祔於祖廟尊者宜主焉正義婦之所祔者則舅之母也

士不攝大夫士攝大夫唯宗子注士之喪雖無主不敢攝大夫以爲主宗子尊可以攝之陸農師曰若應大夫主喪雖無大夫士不得攝吳幼淸曰此言大夫死無主後其親屬有爲士者不可攝而主喪唯宗子可以士而攝主大夫喪

主人未除喪有兄弟自他國至則主人不免而爲主注親質不崇敬也

陳器之道多陳之而省納之可也省陳之而盡納之可也注多陳之謂賓客之就器也以多爲榮省陳之謂主人之明器也以節爲禮正義賵遺明器雖復多陳不可盡納入壙以納有常數主人所作明器依禮有限省陳既少盡納於壙可也○省所領反

奔兄弟之喪先之墓而后之家爲位而哭所知之喪則哭於宮而后之墓注兄弟先之墓骨肉之親不由主人也宮故殯宮也

父不爲衆子次於外注於庶子略自若居寢正義次謂中門外次也長子則次於外爲喪次也

與諸侯爲兄弟者服斬注謂卿大夫以下也與尊者爲親不敢以輕服服之言諸侯者明雖在異國猶來爲三年也正義以其曾在本國作卿大夫今來他國未仕故得爲舊君服斬熊氏以爲凡與諸侯有五屬之親者皆服斬也以諸侯體尊不可以本親輕服服之也

下殤小功帶澡麻不絕本詘而反以報之注報猶合也下殤小功本齊衰之親其經帶澡率治麻爲之帶不絕其本屈而上至要中合而糾之明親重也凡殤散帶垂正義賀瑒云下殤小功男子經牡麻而帶澡婦人帶牡而經澡故小功殤章云牡麻經故知前言男子之帶後言婦人之經也○澡本又作藻音早詘邱勿反

婦祔於祖姑祖姑有三人則祔於親者注謂舅之母死而又有繼母二人也親者謂舅所生朱子曰程氏祭儀謂凡配止用正妻一人或奉祀之人是再娶所生即以所生配謂凡配止用正妻一人是也若再娶者無子或祔祭別位亦可也若奉祀者是再娶之子乃許用所生配而正妻無子遂不得配祭可乎唐會要中有論凡是適母無先後皆當並祔合祭與古諸侯之禮不同又曰夫婦之義如乾大坤至自有差等方其生存夫得有妻有妾而妻之所天不容有二況於死而配祔又非生存之比只合從唐人所議爲允

其妻為大夫而卒而后其夫不為大夫而祔於其妻則不易牲妻卒而后夫為大夫而祔於其妻則以大夫牲注妻為大夫夫為大夫時卒不易牲以士牲也陸農師曰祔於其妻即是祔於其祖蓋妻未有不祔於祖姑者鄭氏謂始來仕無廟者誤矣應子和曰經據妻之生死同夫榮辱立文注以祔於其妻則為始仕而未有廟亦未必然正使新徙它國而為大夫亦必有廟既不立祖廟豈敢為妻立廟乎江氏永曰祔於其妻謂夫為其妻行祔祭之禮也疏謂其夫不為大夫而死誤矣金氏榜曰喪之祔祭也使鬼有所歸故雖朋友主喪亦必為之虞祔不繫於有廟無廟此經承上婦祔於祖姑言之祔於其妻即此祔於祖姑是也變言其妻者緣上其妻為大夫而卒立文皆對夫之辭

為父後者為出母無服無服也者喪者不祭故也注適子正體於上當祭祀也

婦人不爲主而杖者姑在爲夫杖注姑不厭婦正義曰主適婦喪則厭適子使不杖今姑在主子喪恐亦厭婦杖明今姑雖爲主不厭婦也母爲長子削杖注婦服男子當杖竹也母爲長子服不可以重於子爲己也女子子在室爲父母其主喪者不杖則子一人杖注女子子在室亦童子也無男昆弟使同姓爲攝主不杖則子一人杖謂長女也許嫁及二十而笄笄爲成人成人正杖也

緦小功虞卒哭則免注棺柩已藏嫌恩輕可以不免也言則免者則既殯先啟之閒雖有事不免既葬而不報虞則雖主人皆冠及虞則皆免注有故不得疾虞雖主人皆冠不可久無飾也皆免自主人至緦麻朱氏軾曰葬日虞不忍一日離也葬已踰期矣而又後虞是失禮之中又失禮也此記所云或葬已後有故而不及虞或先葬母虞待父也爲兄弟既除喪已及其

葬也反服其服報虞卒哭則免如不報虞則除之注小功以下

遠葬者比反哭者皆冠及郊而後免反哭注墓在四郊之外正義郊野之外不可無飾故葬訖著冠至郊而后去冠著免反哭於廟○報音赴下同比必利反

君弔雖不當免時也主人必免不散麻雖異國之君免也

親者皆免注不散麻自若絞垂爲人君變貶於大斂之前既啟之後也親者大功以上也異國之君免或爲弔

除殤之喪者其祭也必元注殤無變文不縟元冠元端黃裳而祭不朝服未純吉也於成人爲釋禫之服正義殤無虞卒哭及練之變服若成人喪服初除著朝服禫祭始從元端今除殤之喪卽從禫服是文不繁縟也

除成喪者其祭也朝服縞冠注成成人也縞冠未純吉祭服也既祥祭

乃素縞麻衣

奔父之喪括髮於堂上袒降踊襲絰于東方奔母之喪不括髮袒於堂上降踊襲免於東方絰即位成踊出門哭止三日而五哭三袒注凡奔喪謂道遠已殯乃來也爲母不括髮以至成服一而已貶於父也即位以下於父母同也三日五哭者始至訖夕反位哭乃出就次一哭也與明日又明日之朝夕而五哭三袒者始至袒與明日又明日之朝而三也正義不笄纚者奔喪異於初死也初死在家之時哭踊無節今聞喪已久奔喪禮殺故三日五哭異於在家也

適婦不爲舅後者則姑爲之小功注謂夫有廢疾他故若死而無子不受重者小功庶婦之服也凡父母於子舅姑於婦將不傳重於適及將所傳重者非適服之皆如衆子庶婦也

禮記訓纂卷十五終

禮記訓纂卷十六

寶應朱彬輯

大傳第十六 正義鄭目錄云名曰大傳者以其記祖宗人親之大義此於別錄屬通論

禮不王不禘王者禘其祖之所自出以其祖配之 注凡大祭曰禘自由也大祭其先祖所由生謂郊祀天也說文禘禘祭也周禮曰五歲一禘錢氏大昕曰蔡中郎有言天者祖之所自出也韋元成等奏議引祭義王者禘其祖之所自出以其祖配之而立四廟言始受命而王祭天以其祖配而不爲立廟親盡也三禮義宗云夏正郊天者王者各祭所出帝于南郊即大傳所謂王者禘其祖之所自出以其祖配之也金氏榜曰鄭君釋天神地示人鬼三大祭爲禘引祭法周人禘嚳而郊稷謂此祭天圜丘以嚳配之又言人鬼則主后稷旣於圜丘之禘宗廟之禘區別不疑其釋喪服小記及大傳王者禘其祖之所自出以其祖配之又以禘

爲郊稷與大司樂宗廟之中禮人鬼之文遷異榜謂古者
配祭有二自外至者無主不止故祭必有配郊祀后稷以
配天宗祀文王於明堂以配上帝是也妻祔食於夫爲配
少牢以某妃配某氏是也遂禮禘於太廟禮毀廟之祖升
合食而立二尸又曰獻昭尸如穆尸之禮又曰毀廟之主
昭共一牢穆共一牢祝詞稱孝子孝孫此禘祭之見於遂
釋者天子方廟得及其始祖之所自出禘祭禮盛事殷故
名大祭春秋傳曰爲有禘樂明堂位季夏六月以禘禮祀
周公明其禮樂與時祭殊禘祫俱及遷廟之主諸侯則有
祫無禘故記曰禮不王不禘天祭有禘名以別於郊宗廟
之祭有禘名以別於祫禘郊禘
祫因其散見之文可考如此

諸侯及其大祖注大祖受封君也

大夫上有大事省於其君干祫及其高祖注大事寇戎之事也省善也善
於其君謂免於大難也干猶空也空祫謂無廟祫祭之於
壇墠說文祫大合祭先祖親疏遠近也周禮曰三歲一祫
正義師說云大夫有始祖鬼其百世若有善於君得祫則
亦祫於太祖廟中徧祫太祖以下也吳幼清曰大事大功

也省察也如詩序所謂有功而見知也祫合也謂雖無廟而得於有廟者合祭也大夫蓋祫於曾祖廟而上及高祖上士則祫於祖廟而上及曾祖中士下士則上祫於禰廟而上及祖與曾祖高祖也大夫亦有有太祖廟者無曾祖廟當祫於太祖之廟而祭曾祖禰凡四世若大祖在高祖前者或祫於太祖廟而并及高曾祖禰凡五世也○在王如字又于況反禘徒細反省息靖反

牧之野牧說文作坶朝歌七十里周書武王與紂戰于坶野武王之大事也既事而退柴於上帝祈於社設奠於牧室注柴祈奠告天地及先祖也牧室牧野之室也先祖者行主也遂率天下諸侯執豆籩逡奔走注逡疾也疾奔走言勸事也周頌曰逡奔走在廟追王大王亶父王季歷文王昌不以卑臨尊也注不用諸侯之號臨天子也正義此大王王季追王者王迹所由興故追王也○逡息俊反王于況反亶丁但反

上治祖禰尊尊也下治子孫親親也旁治昆弟合族以食序以昭繆別之以禮義人道竭矣注治猶正也繆讀爲穆聲之誤也竭盡也正義上主尊敬故云尊尊下主恩愛故云親親合族以食者合會族人以食之禮又序次族人以昭穆之事所謂旁治昆弟也劉氏台拱曰別之以禮義亦旁治昆弟事王氏引之曰義讀爲禮儀三百之儀說文義己之威儀也小雅楚茨禮儀卒度韓詩儀作義周官肆師治其禮儀故書儀爲義鄭司農云義讀爲儀古者書儀但爲義今時所謂義爲誼是古禮儀字本作義也○繆音木

聖人南面而聽天下所且先者五民不與焉一曰治親二曰報功三曰舉賢四曰使能五曰存愛注且先言未遑餘事功功臣也存察也察有仁愛者正義治親即鄉者三事既已正親又報於有功勞者使爲諸侯之屬是也雖以報於有功若巖穴有

賢德之士舉而用之能謂有道藝既無功德又非賢能而有道藝亦祿之使各當其職也吳幼清曰存愛謂仁民上言民不與此言存愛盡存愛民之心爾先有不忍人之心而後有不忍人之政也五者一得於天下民無不足無不贍者小爾雅廣言贍足也謂周足也五者一物紕繆民莫得其死注物猶事也紕繆猶錯也五事得則民足一事失則民不得其死明政之難聖人南面而治天下必自人道始矣注人道謂此五事劉氏台拱曰人道指下文親親尊尊長長男女有別○贍本又作贍食豔反紕匹彌反徐孚夷反繆音謬本或作謬

立權度量考文章改正朔易服色殊徽號異器械別衣服此其所得與民變革者也注權稱也度丈尺也量斗斛也文章禮法也服色車馬也徽號旌旗之名也器械禮樂之器及兵甲也衣服吉凶之制也徽或作褘盧注徽章也號所以書之於綴若夏則書其號

爲夏也正義權謂稱錘考校也正謂年始朔謂月初周子殷丑夏寅是改正也周夜半殷雞鳴夏平旦是易朔也服色各隨所尚赤白黑也殊別也周大赤殷大白夏大麾各有別也器謂楬豆房俎禮樂之器也械謂戎路革路兵甲之屬別衣服者周吉服九章虞以十二章殷凶不厭賤周貴則降卑也

其不可得變革者則有矣親親也尊尊也長長也男女有別此其不可得與民變革者也注四者人道之常○徽諱革反長長並丁丈反

同姓從宗合族屬異姓主名治際會名著而男女有別注合合之宗子之家序昭穆也異姓謂來嫁者也主於母與婦之名耳際會昏禮交接之會也著明也母婦之名不明則人倫亂也正義夫若爲父行則主母名夫若子行則主婦之名治正也際會所以主此母婦之名若母婦之名著則男女尊卑異等各有分別不相淫亂○際音祭著知慮反

其夫屬乎父道者妻皆母道也其夫屬乎子道者妻皆婦道也注言母婦無昭穆於此統於夫耳母焉則尊之婦焉則卑之明非己倫以厚別也謂弟之妻婦者是嫂亦可謂之母乎注言不可也謂之婦與嫂者以其在己之列以名遠之耳昆弟之妻夫之昆弟不相爲服不成其親也男女無親則遠於相見名者人治之大者也可無愼乎注人治所以正人陳可大曰父之兄弟爲伯叔父則其妻謂之伯叔母兄弟子之子爲從子則其妻謂之婦此於昭穆爲宏弟之妻不可謂之婦猶兄之妻不可謂之母以紊昭穆也舊說弟之妻可婦嫂不可母失其指矣江氏永曰按喪服傳亦有此文彼釋夫之昆弟何以無服意謂弟妻不可謂婦猶嫂不可謂母是以不爲制服以遠之而今人皆謂弟妻爲婦則當爲制婦之服同於子婦豈兄妻亦可爲制母之服而同於伯叔母乎是皆不可也舊說謂弟妻爲婦者卑遠之使下同於子妻則本無婦名假其子妻同推而遠之與本文意不協傳意似謂兄之妻尊之而

爲嫂弟之妻但當謂弟之妻不可謂之婦猶兄弟之子但當謂兄之子弟之子不可謂之姪也譏時人稱弟婦亂名實之失也○屬音燭

四世而緦服之窮也五世袒免殺同姓也六世親屬竭矣注四世共高祖五世高祖昆弟六世以外親盡無屬名正義四世謂上至高祖下至己兄弟爲親兄弟期從兄弟大功再從兄弟小功三從兄弟緦麻共承高祖爲四世五世謂共承高祖之父者也言服袒免而無正服減殺同姓也六世謂共承高祖之祖者也不服袒免同姓而已故云親屬竭矣其庶姓別於上而戚單於下昏姻可以通乎注問之也元孫之子姓別於高祖五世而無服姓世所由生正義戚親也單盡也四從兄弟各自爲宗高祖以外人轉廣遠分姓衆多故曰庶姓繫之以姓而弗別綴之以食而弗殊雖百世而昏姻不通者周道然也注周之禮所建

者長也姓正姓也始祖爲正姓高祖爲庶姓繫之弗別謂若今宗室屬籍也周禮小史掌定繫世辨昭穆正義繫之以姓而弗別者周法雖庶姓別於上而有世繫連之以本姓而不分別若姬氏姜氏大宗百世不改也綴之以食而弗殊者連綴族人以飲食之禮而不殊異也始祖爲正姓者若炎帝姓姜黃帝姓姬周姓姬本於黃帝齊姓姜本於炎帝宋姓子本於契也高祖爲庶姓者若魯之三桓慶父叔牙季友之後及鄭之七穆子游子國之後爲游氏國氏之等○免音問殺色界反單音丹繫音計又戶計反綴丁衞反食音嗣

服術有六一曰親親二曰尊尊三曰名四曰出入五曰長幼六曰從服注術猶道也親親父母爲首尊尊君爲首名世母叔母之屬也出入女子子嫁者及在室者長幼成人及殤也從服若夫爲妻之父母妻爲夫之黨服正義名若伯叔母及子婦并弟婦兄嫂之屬出入者女子子在室爲入適人爲出及出繼爲人後者也從服有六略舉夫妻相爲言之

從服有六有屬從注子爲母之黨正義屬爲親屬以其親屬爲其支黨鄭舉一條耳妻從夫夫從妻是也並有徒從注臣爲君之黨正義徒空也與彼無親空服彼之支黨鄭亦略舉一條妻爲夫之君妾爲女君之黨庶子爲君母之親子爲母之君母並是也有從有服而無服注公子爲其妻之父母正義鄭引服問其妻爲本生父母期而公子爲君所厭不得服從是妻有服而公子無服嫂叔無服亦是也有從無服而有服注公子之妻爲公子之外兄弟正義鄭亦引服問公子被君厭爲己之外親無服而妻猶服之娣姒亦是也有從重而輕注夫爲妻之父母正義鄭引服問妻自爲其父母期爲重夫從妻服之三月爲輕舅之子亦是也有從輕而重注公子之妻爲其皇姑正義鄭引服問公子爲君所厭自爲其母練冠是輕其妻猶爲服期是從輕而重也

自仁率親等而上之至于祖名曰輕自義率祖順而下之

至于禰名曰重一輕一重其義然也注自猶用也率循也用恩則父母重而祖輕用義則祖重而父母輕恩重者爲之三年義重者爲之齊衰然如是也正義若仁則父母重而祖輕若義則祖重而父母輕一輕一重人情道理宜合如是故云其義然也江氏永曰自當訓由○上時掌反

君有合族之道族人不得以其戚戚君位也注君恩可以下施而族人皆臣也不得以父兄子弟之親自戚於君位謂齒列也所以尊君別嫌也正義合族者言設族食燕飲有合會族人之道族人不得以其戚屬上親君位也

庶子不祭明其宗也庶子不得爲長子三年不繼祖也注明猶尊也一統焉族人上不戚君下又辟宗乃後能相序○爲于僞反

別子爲祖注別子謂公子若始來在此國者後世以爲祖也正義別子謂諸侯之庶子也諸侯之適子繼

世爲君以下悉不得禰先君故云別子並爲其後世之始祖故云爲祖或是異姓始來在此國者亦謂之別子以其別於在本國不來者

繼別爲宗

注別子之世適也族人尊之謂之大宗是宗子也正義謂別子之適子世繼別子爲大宗也族人絕族者五世外皆爲之齊衰三月母妻亦然

繼禰者爲小宗

注父之適也兄弟尊之謂之小宗

有百世不遷之宗有五世則遷之宗百世不遷者別子之後也宗其繼別子之所自出者百世不遷者也宗其繼高祖者五世則遷者也尊祖故敬宗敬宗尊祖之義也

注遷猶變易也繼別子別子之世適也繼高祖者亦小宗也先言繼禰者據別子子弟之子也以高祖與禰皆有繼者則曾祖亦有也則小宗四與大宗凡五薛綜述鄭氏禮五宗圖曰天子之子稱王子王子封諸侯若魯衛是也諸侯之子稱

公子公子還自仕食采於其國爲卿大夫若魯公子季友者是也則子孫自立此公子之廟謂之別子爲祖則嫡嫡相承作大宗百代不絕大宗之庶子則皆爲小宗小宗有四五代而遷己身庶也宗禰宗己父庶也宗祖宗己祖庶也宗曾祖宗己曾祖庶也宗高祖宗己高祖庶也則遷而唯宗大宗耳正義此總結大宗小宗以大宗是遠祖之正體小宗是高祖之正體尊崇其祖故敬宗子敬宗子者尊崇先祖之義也小宗四一是繼禰與親兄弟爲宗二是繼祖與同堂兄弟爲宗三是繼曾祖與再從兄弟爲宗四是繼高祖與三從兄弟爲宗是小宗四并繼別子之大宗凡五宗也朱子曰之所自出四字疑衍注中亦無其文

有小宗而無大宗者有大宗而無小宗者有無宗亦莫之宗者公子是也注公子有此三事也公子謂先君之子今君昆弟正義有小宗而無大宗者謂君無適昆弟遣庶兄弟一人爲宗禮如小宗有大宗而無小宗者君有適昆弟使之爲宗更不得立庶昆弟爲宗有無宗

亦莫之宗者公子唯一無他公子可爲宗是有無宗亦無他公子來宗於已是亦莫之宗也公子是也者言公子有此三事也

公子有宗道公子之公爲其士大夫之庶者宗其士大夫之適者公子之宗道也注公子不得宗君君命適昆弟爲之宗使之宗之是公子之宗道也爲所宗者適則如大宗死爲之齊衰九月其母則小君也爲其母妻齊衰三月無適而宗庶則如小宗死爲之大功九月其母妻無服公子唯已而已則無所宗亦莫之宗曹逵初集解明宗義曰其士大夫之嫡者此爲諸侯別子之後也或母弟之子孫或庶弟之子孫位爲大夫者各祖別子爲始祖各宗其嫡爲大宗嫌庶子小宗之後猶不得爲嫡故通稱嫡以明後代皆應同正也正義公君也謂公子之君是適兄弟爲君者庶者君之庶兄弟爲士大夫所謂公子者也宗其士大夫之適者謂立公子適者士大夫之身與庶公子爲宗此適者即君之同母弟適夫人所生之子言

此適公子爲庶公子宗是公子宗道

絕族無移服注族昆弟之子不相爲服親者屬也注有親者服各以其屬親疏正義絕族者訓三從兄弟同高祖者族兄弟緦麻族兄弟之子及四從兄弟爲族屬既絕故無移服在旁而及曰移言不延移及之劉氏台拱曰喪服傳曰出妻之子爲母則爲外祖父母無服傳曰絕族無移服親者屬蓋喪服傳引古傳文而釋其義以爲爲出母言之也鄭於此處卻不用此爲釋○移本或作施同以豉反

自仁率親等而上之至於祖自義率祖順而下之至于禰是故人道親親也注言先有恩親親故尊祖尊祖故敬宗敬宗故收族收族故宗廟嚴宗廟嚴故重社稷重社稷故愛百姓愛百姓故刑罰中刑罰中故庶民安庶民安故財用足

財用足故百志成百志成故禮俗刑禮俗刑然後樂注收族序以昭穆也嚴猶尊也百志人之志意所欲也刑猶成也詩云不顯不承無斁於人斯此之謂也注斁厭也言文王之德不顯乎不承先人之業乎言其顯且承之人樂之無厭也正義宗是祖之正允故敬宗敬宗子故收族人喪服傳云大宗收族者也親族不散昭穆有倫宗廟之所以尊嚴也始於家邦終於四海先嚴宗廟後乃社稷保重也百姓百官也百官當職更相匡輔則無淫刑濫罰刑罰所以皆得中也上無淫刑濫罰故庶民安手足有所措各安其業故財用足百姓足君孰與不足故百志成是謂倉廩實知禮節衣食足知榮辱天下既足百志又成則禮節風俗於是而成所以太平告功成長為民庶所樂而不厭也○中音仲斁音亦

禮記訓纂卷十六終

禮記訓纂卷十七

寶應朱彬輯

少儀第十七

正義鄭目錄云名曰少儀者以其記相見及薦羞之少威儀少猶小也此於別錄屬制度

聞始見君子者辭曰某固願聞名於將命者不得階主注君子卿大夫若有異德者固如故也將猶奉也即君子之門而云願以名聞於奉命者謙遠之也重則云固奉命傳辭出入階上進者言賓之辭不得指斥主人正義辭客之辭也某客名也將命謂傳辭出入通客主之言語者也客賓願見君子而云願聞名於傳命者不敢必見於君子但願將命者聞之而已敵者曰某固願見注敵當也願見願見於將命者謙也罕見曰聞名亟見曰朝夕注罕希也希相見雖於敵

者猶爲尊主之辭如於君子亟數也於君子則曰某願朝夕聞名於將命者於敵者則曰某願朝夕見於將命者

瞽曰聞名 注瞽無目也以無目辭不稱見○見賢遍反亟去冀反

適有喪者曰比 注適之也曰某願比於將命者比猶比方俱給事正義謂比方其年力以給喪事若五十從反哭四十待盈坎皆是陳可大曰喪不主相見來欲比方於執事之人

童子曰聽事 注曰某願聽事於將命者童子未成人不敢當相見之禮

適公卿之喪則曰聽役於司徒 注喪憂戚無賓主之禮皆爲執事來也正義檀弓云孟獻子喪司徒旅歸四布隱義云公卿亦有司徒官以掌喪事也

君將適他臣如致金玉貨貝於君則曰致馬資於有司敵者曰贈從者 注適他行朝會也資猶用也贈送也正義君體尊備物不有乏少故臣不敢言將物與君有司謂主與君物者

臣致襚於君則曰致廢衣於賈人敵者曰襚 注言

廢衣不必其以斂也賈人知物善惡也周禮玉府掌凡王之獻金玉兵器文織良貨賄之物受而藏之有賈人人說文襚衣死人也正義襚以衣送死之稱臣衣送君不得曰襚又不敢云與君故云致賈人也○從才用反襚音遂賈音嫁徐音估

親者兄弟不以襚進注不執將命也以即陳而已正義案士喪禮大功以上同財之親襚不將命即陳於房中小功以下及同姓等皆將命

臣爲君喪納貨貝於君則曰納甸於有司注甸謂田野之物正義臣皆受君地明地物本由君出也衣是送君故與賈人貨貝但供喪用故付有司也○甸大見反

賵馬入廟門注以其主於死者

賻馬與其幣大白兵車不入廟門注以其主於生人也兵車革路也雖爲死者來陳之於外戢伐田獵之服非盛者也周禮革路建大白以即戎正義

以馬送死曰賵以馬助生人營喪曰賻馬幣謂以財貨助主人喪用兵車本田戰之具故不可入廟門此謂諸侯有喪鄰國之君有以大白兵車而賻之者或家國自有也○賵芳仲反賻音附

賻者既致命坐委之擯者舉之主人無親受也注喪者非尸柩之事則不親也舉之舉以東正義坐猶跪也吉時若人饋物主人皆自拜受有喪主於哀戚凡四方使者以物賻已悉不得拜受故使擯者受舉之而已雜記云含者入升堂致命坐委於殯東南宰夫升自西階坐取璧降自西階以東

受立授立不坐注由便正義坐亦跪也性之直者則有之矣注有之有跪者也謂受授於尊者而尊者短則跪不敢以長臨之劉氏台拱曰性之言生也直當也謂生而短小跪而後相當則有跪者也

始入而辭曰辭矣即席曰可矣注可猶止也謂擯者為賓主之節也始入則告之辭

至就席則止其辭

排闔脫屨於戶內者一人而已矣注雖衆敵猶有所尊者

有尊長在則否注在在內也後來之衆皆說屨於戶外江氏永曰尊長在室則少者脫屨於戶外出禮曰戶外有二屨是也尊長在堂則少者脫屨於階下之側曲禮曰侍坐於長者屨不上於堂是也○排溥皆反闔胡獵反又音合說吐活反本又作脫長丁丈反

問品味曰子亟食於某乎問道藝曰子習於某乎子善於某乎注不斥謙也道三德三行也藝六藝正義人品味者餚饌也亟數也方性夫曰人之情品味有偏嗜道藝有異尚品味不可斥之以好惡而昭其癖故曰子亟食於某乎道藝不可斥之以能否而纍其短故曰子習於某乎子善於某某乎王氏引之曰謹按地官鄉大夫以攷其德行察其道藝德行與道藝分言則道非德行之謂也且三行之孝友本於天性不學而能亦何須問其習否乎今按道者術也道藝卽術藝天官宮正會其什伍而教之道藝鄭

司農曰道謂先王所以教道民者故又謂之道也鄉大夫三年則大比攷其德行道藝而興賢者能者注曰賢有德行者能有道藝者有道藝者謂之能則道爲技術可知矣○某音母

不疑在躬不度民械不願於大家不訾重器

注躬身也不服行所不知使身疑也不計度民家之器物使己亦有大謂富之廣也訾思也重猶寶也朱子曰訾猶計度也下無訾衣服成器國語云訾相其質漢書云爲無訾省皆此義江氏永曰四句各一事下三句皆以在人者言之在躬亦謂他人之躬疑者擬議之意謂不擬議人在躬之訾否如子貢方人之類械者器之總名大傳曰異器械是也不度民械不度人之家器用之多少也朱氏軾曰訾猶度度其器之貴賤輕重也○度大洛反械戸戒反訾子斯反

氾埽曰埽埽席前曰拚拚席不以鬣執箕膺擖

注鬣謂帚也帚恒埽地不絜清也膺親也擖舌也持箕將去糞者以舌自鄉正義氾廣也謂外內俱埽拚是除穢埽是滌蕩膺人之胸前

揭箕之舌也○汜芳劍反埽悉報反拚弗運反膺於陵反擖徐音業

不貳問注當正已之心以問吉凶於蓍龜不得於正凶則卜筮其權也問卜筮曰義與志與義則可問志則否注大卜問來卜筮者也義正事也志私意也

尊長於已踰等不敢問其年注踰等父兄黨也問年則已恭孫之心不全燕見不將命注自不用賓主之正來則若子弟然正義謂卑幼私燕而見不使擯者傳命遇於道見則面注可以隱則隱不敢煩動也不請所之注尊長所之或卑褻喪俟事不犆弔注亦不敢故煩動也事朝夕哭時正義謂不非時而獨弔也侍坐弗使不執琴瑟不畫地手無容不翣也注端慤所以為敬也尊長或使彈琴瑟則為之可正義不畫地者盧云不敢無故畫地也手無容者盧云不弄手也翣扇也雖熱亦不敢搖扇也寢則坐而將命注命有所傳辭

也坐者不敢臨之正義寢臥也坐跪也。犆音特畫胡麥反翣本亦作萎所甲反

侍射則約矢注不敢與之拾取也正義矢箭也凡射必計耦先設楅在中庭楅兩頭爲龍頭中央其一身而倚箭於楅身上上耦前取一矢下耦又進取一如是更進各得四箭而升堂插三於要而手執一隻若卑者侍射則不敢更拾進取但一時并取四矢故云約矢也

侍投則擁矢注不敢釋於地也投投壺也投壺坐正義擁抱也矢謂投壺箭也若柘若棘爲之投壺禮亦賓主各四矢從委於身前坐一一取之若卑者侍投則不敢釋置於地但手并抱投之也庾云擁抱已所當投矢也隱義云尊者委四矢於地一一取以投卑者不敢委於地悉執之也

勝則洗而以請客亦如之注洗爵請行觴不敢直飲之客射若投壺不勝主人亦洗而請之朱子曰此皆是卑者與尊者爲耦若已勝而司射命酌則不使他弟子酌酒以罰尊者必自洗爵而請行觴若耦勝則不敢煩他弟子亦酌而飲已必自洗爵而請自飲也

不角不擢馬注角謂觥罰爵也於

尊長與客如獻酬之禮撤去也請徹也已徹馬樹勝故專之正義凡投壺每一勝輒立一馬至三馬而成勝但頻勝三馬難得若一朋得二馬一朋得一馬於是二馬之朋徹取一馬者足以爲三馬以成勝也今若卑者朋得二馬亦不敢徹尊者馬足成巳勝也○射食夜反勝詩證反撤直角反

執君之乘車則坐僕者右帶劒負良綏申之面拖諸幦以散綏升執轡然後步注執執轡謂守之也君不在中坐示不行也面前也幦覆苓也良綏君綏也負之由左肩上入右腋下申之於前覆苓上也步行也正義凡御則立今守空車則坐僕卽御者也帶劒之法在左以右手抽之便也今御人在中君在左若左帶劒則妨於君故右帶也君由後升僕者在車背君面嚮前取君綏由左腋下加左肩上繞背入右腋下申綏之末於面前拖猶嚮也亦引也綏申於面前而嚮末於車前幦上也散綏副綏也僕登車旣不得執君綏故執副綏而升也○乘繩證反拖徒可反幦徐音覓

請見不請退注去止不敢自由朝廷曰退注近君爲進正義論語子退朝冉子退朝並是對進爲言也燕游曰歸注褻主於家也正義若在燕及游退還稱曰歸師役曰罷注罷之言罷勞也春秋傳師還日罷朱子曰易曰或鼓或罷與史記將軍罷休就舍之罷亦同。罷音皮

侍坐於君子君子欠伸運笏澤劍首還屨問日之蚤莫雖請退可也注以此皆解倦之狀伸頻伸也運澤謂玩弄也金器弄之易以汗澤正義還轉也尊者脫屨於戶內是屨恒在側故得自還轉之也。笏音忽還音旋

事君者量而后入不入而后量凡乞假於人爲人從事者亦然然故上無怨而下遠罪也注量量其事意合成否正義亦然者非直事君如此凡乞貸假借於人求請事人之屬亦須先商量事意成否下不忤上故上無怨上不責下故下遠罪

不窺密注嫌伺人之私也密隱曲處也**不旁狎**注旁相服習終或爭訟正義旁猶旁也王氏引之曰書傳無訓旁爲旁者旁疑讀爲謗古字假借人與已不相習則無由知其過失相狎者其善惡已所素知易生謗訕但旣訓之狎則與己親近謗加于親近之人非所以全恩也窺密謗狎道舊故皆發人之惡故並言之**不道舊故**注言知識之過失損友也朱子曰舊事既非今日所急且或揚人宿過以取憎惡如陳勝賓客言勝故情爲勝所殺之類王氏引之曰舊故與故舊不同舊故舊事也廣雅故事也**不戲色**注暫變傾顏色爲非常則人不長失敬也正義人當恒自矜持尊其瞻視○窺苦規反

爲人臣下者有諫而無訕有亾而無疾注亾去也疾惡也正義君若有惡臣當諫之不得觸人道說謗毀君若有過三諫不從乃出境而去不得憎惡君也**頌而無諂諫而無驕**注頌謂將順其美也驕謂言行謀從恃知而慢也正義諂謂以惡爲美橫求見容朱氏軾曰驕矜也凡敢言者

意氣慷慨多失於驕矜汲長孺寇萊公亦時有此病怠則張而相之廢則埽而更之謂之社稷之役注怠惰也相助也廢政教壞亂無可因也役爲也正義君政若已廢壞則當埽蕩而更創立新政也事君如此可謂爲社稷之臣也王氏念孫曰正義爲謂助爲也爲讀如夫子爲衛君乎之爲牧誓以役西土馬融曰役爲也大雅鳧鷖箋云爲猶助也廣雅役助也役爲也此言爲人臣若此則可爲社稷之助也○訕所諫反讇敕檢反

毋拔來毋報往注報讀如赴疾之赴拔赴皆疾也人來往所之當有宿漸不可卒也一切經音義引少儀毋趍往引廣雅趍行也毋瀆神注瀆謂數而不敬毋循枉注前日之不正不可復遵行以自伸釋文枉邪曲也正義循猶追述也毋測未至注測意度也正義未至之事聖人難之凡人固不可豫欲測量之也○拔蒲末反報音赴循音旬枉紆往反

士依於德游於藝 注德三德也一曰至德二曰敏德三曰孝德藝六藝也一曰五禮二曰六樂三曰五射四曰五御五曰六書六曰九數 工依於法游於說 注法謂規矩尺寸之數也說謂鴻殺之意所宜也考工記曰薄厚之所震動清濁之所由出侈弇之所由興有說說或為申○說如字

毋訾衣服成器 注訾思也成猶善也思此則疾貧也江氏永曰訾亦度也人之衣服成器不可度其所直 毋身質言語 注質成也聞疑則傳疑若成之或有所誤也釋詁身我也陳可大曰曲禮疑事毋質與此質字義同○訾子斯反

言語之美穆穆皇皇朝廷之美濟濟翔翔祭祀之美齊齊皇皇車馬之美匪匪翼翼鸞和之美肅肅雍雍 注匪讀如四牡騑騑齊齊皇皇讀如歸往之往美皆當為儀字之誤也周禮教國子六儀一曰祭祀之容二曰賓客之容三曰朝廷之容

四曰喪紀之容五曰軍旅之容六曰車馬之容正義曲禮云天子穆穆諸侯皇皇皆美大之狀濟濟翔翔謂厚重寬舒之貌騑騑翼翼皆是車馬之形狀詩云騶牡騑騑又云騶牡翼翼皆馬之行容嚴正肅肅是敬貌雍雍是和貌○美音儀出注濟子禮反匪讀爲騑

問國君之子長幼長則曰能從社稷之事矣幼則曰能御未能御問大夫之子長幼長則曰能從樂人之事矣幼則曰能正於樂人未能正於樂人注御謂御事正樂政也周禮大司樂以樂德教國子中和祇庸孝友以樂語教國子興道諷誦言語以樂舞教國子舞雲門大卷大咸大韶大夏大濩大武正義御治也謂尋常細小事也問士之子長幼長則曰能耕矣幼則曰能負薪未能負薪注士祿薄子以農事爲業○長丁丈反樂音岳

執玉執龜筴不趨堂上不趨城上不趨注於重器於近尊於迫狹無容也步張足曰趨武車不式介者不拜注兵車不以容禮下人也軍中之拜肅拜○筴音策

婦人吉事雖有君賜肅拜爲尸坐則不手拜肅拜爲喪主則不手拜注肅拜拜低頭也手拜手至地也婦人以肅拜爲正凶事乃手拜耳爲尸爲祖姑之尸也士虞禮曰男男尸女女尸爲喪主不手拜者爲夫與長子當稽顙也其餘亦手拜而已雖或爲唯或曰喪爲主則不手拜肅拜也正義肅拜是婦人之常而昏禮婦拜扱地以其新來爲婦也婦盡禮於舅姑故也左傳穆嬴頓首於宣子之門者有求於宣子非禮之正也爲尸坐者謂虞祭若平常吉祭則共以男子一人爲尸故祭統云設同几是也葛絰而麻帶注謂既虞卒哭也帶所以自結束也婦人質少變於喪之帶有除而無變正義婦人所貴在要帶則有除無變終始是麻

取俎進俎不坐注以其有足亦柄尺之類正義取俎謂就俎上取肉進俎俎謂進肉於俎俎既有足立而進取便故不坐劉氏台拱曰按弟子職云柄尺不跪是進豆法也鄭注取以釋此與下文取祭反之不坐義不同取俎徹俎也進俎設俎也

執虛如執盈入虛如有人注重慎

凡祭於室中堂上無跣燕則有之注祭不跣者主敬也燕則有跣爲歡也天子諸侯祭有坐尸於堂之禮祭所尊在室燕所尊在堂將燕降說屨乃升堂○跣悉典反

未嘗不食新注嘗謂薦新物於寢廟

僕於君子君子升下則授綏始乘則式君子下行然後還立注還車而立以俟其去正義僕人之禮若君子將升則僕先升君子下行則僕後下待召子去後乃敢自安・

乘貳車則式佐車則否 注貳車佐車皆副車也朝祀之副曰貳戎獵之副曰佐魯莊公敗于乾時公喪戎路傳乘而歸正義朝祀尚敬乘副車者式戎獵尚武乘副車者不式若戎獵自相對則戎車之副曰倅田車之副曰佐故周禮戎僕馭倅車田僕馭佐車熊氏云此據諸侯禮也 貳車者諸侯七乘上大夫五乘下大夫三乘 注此蓋殷制也周禮貳車公九乘侯伯七乘子男五乘卿大夫各如其命之數○還音旋乘上文專反下繩證反

有貳車者之乘馬服車不齒 注嫌有傷者之物廣敬也服車所乘車也車有新舊王氏引之曰曲禮曰齒路馬有誅僖二年公羊傳吾馬之齒亦已長矣馬有二歲曰駒三歲曰駣八歲曰馴之分故可計其年齒若車衣服有新舊曷嘗有年齒之可計乎服車二字當在下文乘馬之下弗賈之上 觀君子之衣服服劒乘馬弗賈 注平尊者之物非敬也○賈音嫁

其以乘壺酒束脩一犬賜人若獻人則陳酒執脩以將命亦曰乘壺酒束脩一犬注陳重者執輕者便也乘壺四壺也酒謂清也糟也不言陳犬或無脩者牽犬以致命也於卑者曰賜於尊者曰獻正義陳列也犬馬不上於堂牽之當在下耳其以鼎肉則執以將命注鼎肉謂牲體已解可升於鼎其禽加於一雙則執一雙以將命委其餘注加猶多也犬則執緤守犬田犬則授擯者既受乃問犬名牛則執紖說文紖牛系也鄭司農周禮封人注曰紖著牛鼻繩所以牽牛者陸元朗曰紖本又作絼廣雅紖索也馬則執靮廣雅靮謂之繮王氏念孫曰緤紖靮皆引也緤之言曳紖之言引靮之言扚也玉篇扚引也皆右之注緤紖靮皆所以繫制之者守犬田犬問名畜養者當呼之名謂若韓盧宋鵲之屬右之者執之宜由便也正義犬有三種一曰守犬守禦宅舍者也二曰田犬田獵所用也三曰食犬

充君庖廚庶羞用也守犬田犬有名食犬無名皆右之者謂守犬田犬畜養馴善無可防禦若充食之犬則左手牽之右手防禦故曲禮云效犬者左牽之是也**臣則左之**注異於衆物臣謂囚俘正義左之謂以左手操其右袂也**車則說綏執以將命甲若有以前之則執以將命無以前之則袒櫜奉胄**注甲鎧也有以前之謂他摯幣也櫜弢鎧衣也胄兜鍪也但其衣出兜鍪以致命正義曲禮曰獻甲者執胄**器則執蓋**注謂有表裏正義陳底執蓋以將命蓋輕便也**弓則以左手屈韣執拊**注韣弓衣也左手屈衣并於拊執之而右手執簫鄭注大射儀弣弓把也釋名弓中央曰弣弣撫也人所撫持也考工記方其峻而高其柎彬按弣柎並與拊同**劍則啟櫝蓋襲之加夫襓與劍焉**注櫝謂劍函也襲卻合之夫襓劍衣也加劍於衣上夫或為煩皆發聲正義啟開也蓋劍函之蓋也襲謂卻合也開函而以蓋卻合於函下又加劍衣函中而以劍置衣上也**笏書脩苞**

苣弓茵席枕几熲杖王氏引之曰熲字當在枕下正義謂經枕外別言熲則所見本熲在下可知彬按熲正義本作穎諸本或作穎琴瑟戈有刃者櫝筴籥其執之皆尚左手注苣謂編束萑葦以裹魚肉也茵著蓐也熲警枕也筴著也籥如笛三孔皆十六物也左手執上上陽也右手執下下陰也王氏引之曰筴著也籥占兆之書所載也故并言之說文箖籥也箖之言葉也與牒牒之牒同義箖與籥一聲之轉刀卻刃授穎削授拊注辟用時穎鐶也拊謂把正義言授人以刃仰其刃以刀鐶授之削謂曲刀言以削授人則以把授之凡有刺刃者以授人則辟刃注辟刃不以正鄉人也○緤息列反紖文引反豹丁懸反說吐活反櫜音羔奉芳勇反韣音獨拊芳武反櫝音獨夫音扶襓如遙反熲京領反授穎役貞反削音笑刺七智反辟匹亦反

乘兵車出先刃入後刃注不以刃鄉國也軍尚左卒尚右注左陽也陽主

生將軍有勵勝之策左將軍爲上貴不敗績右
陰也陰主殺卒之行伍以右爲上示有死志

賓客主恭祭祀主敬喪事主哀會同主詡 注恭在貌也而
敬又在心詡讀
敏而有勇。
詡況矩反

軍旅思險隱情以虞 注險阻出奇覆諜之處也隱意也思
也虞度也當思念己情之所能以度
彼之將然否釋詁隱微也陳可大曰軍行舍止經由之處
必思爲險阻之防又當隱密己情以虞度彼之情計也

燕侍食於君子則先飯而後已 注所以勸也正義先君子
之飯若嘗食然食罷而後
已若勸
食然

毋放飯毋流歠小飯而亟之 注亟疾也備嚥噎若
見問也正義疾速而
咽小飯備嚥噎也
速咽之備見問也

數噍毋爲口容 注口容
弄口

客自徹辭焉則
止 注主人辭其徹。歠昌悅反亟紀力
反數色角反噍字又作嚼子笑反

客爵居左其飲居右注客爵謂主人所酬賓之爵也以優賓耳賓不舉奠于薦東正義鄉飲酒禮主人酬賓之爵客受奠觶于薦東是客爵居左也旅酬之時一人舉觶于賓賓奠觶于薦西至旅酬賓取薦西之觶以酬主人是其飲居右也

介爵酢爵僎爵皆居右注三爵皆飲爵也介賓之輔也酢所以酢主人也古文禮僎作遵遵謂鄉人為卿大夫來觀禮者酢或為作僎或為騶正義此三人既不被優故爵並居右示為飲之按鄉飲酒介爵及主人受酢之爵并僎爵皆不明奠置之所故記者於此明之○僎音遵

羞濡魚者進尾注擩之由後鱁肉易離也乾魚進首擩之由前理易析也冬右腴注氣在下腴腹下也夏右鰭注氣在上鰭脊也祭膴注膴大臠謂刳魚腹也膴讀如冔正義此皆謂尋常燕食所進魚體非祭祀及饗食正禮也若祭祀魚在於俎皆縮載故少牢魚用鮒而俎縮載其主人正饗亦然公食大夫禮魚七縮俎是也正祭魚既縮載主人獻祝佐俎三魚一橫之彼是正祭魚橫者以魚與牲體共俎故特橫之殊於

牲體也○濡音儒腝以朱反臡陸本作臡音祁膴舊火吳反依注音冔况甫反

凡齊執之以右居之於左注齊謂食羹醬飲有齊和者也居於左手之上右手執而正之由便也正義凡齊者謂以鹽梅齊和之法○齊才細反

贊幣自左詔辭自右注自由也謂爲君授幣爲君出命也立者尊右正義詔辭謂爲君傳辭也

酌尸之僕如君之僕注當其爲尸則尊正義爲尸爲尸御車之人將欲祭軷酌酒與尸之僕如似酌酒與君之僕也

其在車則左執轡右受爵祭左右軌范乃飲注周禮大御祭兩軹祭軌乃飲軌與軹於車同謂轄頭也軓與范聲同謂軾前也正義左執轡右受爵者尸僕受酒法也僕既所主尸車尸位在左僕立在左君僕亦然軌謂轂末范謂式前僕受爵將飲則祭之所以祭者謂其神助己不使傾危故也乃飲者祭徧乃自飲也○軌媿美反范音犯

凡羞有俎者則於俎內祭注俎於人爲橫不得祭於閒也正義若羞在豆則祭於豆閒若羞在俎則於俎內祭不得祭於俎外及兩俎閒也君子不食圂腴注周禮圂作豢謂犬豕之屬食米穀者也正義腴猪犬腸也小子走而不趨舉爵則坐祭立飲注小子弟子也卑不得與賓介俱備禮容也正義弟子但給役使故左驅走不得趨翔爲容也凡洗必盥注先盥乃洗爵先自絜也盥有不洗也牛羊之肺離而不提心注提猶絕也刲離之不絕中央少者使易絕以祭耳凡羞有湆者不以齊注齊和也正義庾云湆汁也若羞有汁則有鹽梅齊和若食者更調和之則嫌薄主人味故不以齊也爲君子擇葱薤則絕其本末注爲有萎乾羞首者進喙祭耳注耳出見也正義羞亦膳羞也首頭也喙口也若膳羞有牲頭者則進口以嚮尊者尊者先取牲耳祭之也尊者以酌者之左爲上尊尊壺者面其鼻

注尊者設尊者也酌者鄉尊其左則上尊也鼻在面中言鄉人也說文偭鄉也江氏永曰尊盛醴則特之無上下尊盛酒必有偶如有元酒則元酒尊爲上或兩尊皆酒亦必以一尊爲上設尊之人皆以酌有之左爲上尊如燕禮設尊於東楹西南北列之以南爲上酌者在尊東西面元酒在酌者之左也鄉飲酒禮設尊於房戶間則元酒在西酌者北面是亦在酌者之左也其餘設尊皆然以鄉飲設尊推之燕禮設尊之人亦當是向尊之面立於尊東孔疏謂設尊者在尊西篚東以右爲上設者之右爲酌者之左於經無據又但引燕禮而不及他說亦未備也壺有鼻以鼻爲面如燕禮東楹西之尊鼻向東鄉飲酒禮房戶間之尊鼻向南若燕禮尊士旅食於門西則鼻向北方氏謂面其鼻示專惠非也專惠唯燕禮堂上尊面向君爲然若房戶間之尊與賓主夾之而向南則非專惠矣

飲酒者禨者醮者有折俎不坐 注折俎尊徹之乃坐也已沐飲曰禨酌始冠曰醮正義折俎謂折骨於俎也若有折俎爲尊禨醮小事爲卑故不得坐也江氏永曰飲酒者謂凡燕飲也沐而飲冠而醮禮盛則有折俎

劉氏台拱曰飲酒也禮也醮也凡三事

未步爵不嘗羞注步行也正義此謂無筭爵之時羞庶羞行爵之後始嘗之若正羞脯醢折俎未飲酒之前則嘗之故鄉飲酒鄉射燕禮大射獻後乃薦賓皆先祭脯醢嚌肺乃飲卒爵

牛與羊魚之腥聶而切之爲膾注聶之言牒也先藿葉切之復報切之則成膾說文牒薄切肉也膾細切肉也

麋鹿爲菹野豕爲軒皆聶而不切麕爲辟雞兔爲宛脾皆聶而切之切葱若薤實之醯以柔之注此軒辟雞宛脾皆菹類也其作之狀以醯與蘸菜淹之殺肉及腥氣也

其有折俎者取祭反之不坐燔亦如之注亦爲柄尺之類也燔炙也鄉射曰賓奠爵于薦西興取肺坐絕祭左手嚌之興加于俎坐帨手正義俎既有足故祭肺立而取之升席坐祭祭訖反此所祭之物加之於俎皆立而爲之燔肉雖非折骨其肉在俎其取及祭反時亦皆不坐朱氏軾曰若云俎有足故立取則尸何以坐意折骨與燔所設者盛故立而

取反也　尸則坐注尸尊也少牢饋食禮曰尸左執爵右兼取肝腝擩于俎鹽振祭嚌之加于菹豆○臑音患盥音管提丁禮反湆起及反離戶羲反喙許穢反禨其記反醮子笑反聶之涉反膾古外反軒音獻磨俱倫反辟音壁宛於阮反脾毗支反燔音煩

衣服在躬而不知其名為罔注罔猶罔罔無知貌

其未有燭而有後至者則以在者告道瞽亦然注為其不見意欲知之也

凡飲酒為獻主者執燭抱燋客作而辭然後以授人注為賓言也主人親執燭敬賓示不倦也言獻主者容君使宰夫也未爇曰燋　執燭不讓不辭不歌注以燭繼晝禮殺正義禮賓主有讓及更相辭謝又各歌詩相勗德今既夜莫所以殺此三事○燋側角反又子約反

洗盥執食飲者勿氣有問焉則辟咡而對注示不敢歆臭也口旁曰咡正義洗謂洗足也盥洗手也若爲尊長洗盥及執飲食則勿氣謂不以鼻嗅也尊長有事問己則辟口而對不使口氣及尊者○辟匹亦反咡而志反

爲人祭曰致福爲己祭而致膳於君子曰膳祔練曰告注此皆致祭祀之餘於君子也攝主言致福申其辭也自祭言膳謙也祔練言告不敢以爲福膳也

凡膳告於君子主人展之以授使者于阼階之南南面再拜稽首送反命主人又再拜稽首注展省具也正義主人又再拜稽首亦當在阼階南南面曲禮云使者反必下堂而受命是也其禮大牢則以牛左肩臂臑折九个少牢則以羊左肩七个犆豕則以豕左肩五个注折斷分之也

皆用左者右以祭也羊豕不言臂臑因牛序之可知正義
明所膌體數也周人牲體尚右右邊已祭所以獻左也周
貴肩故用左肩也九箇取肩自上斷折之至蹄爲九段以
獻之也臂臑謂肩腳也然并用上牲不并備饌故大牢者
唯牛少牢者唯羊也○
臑奴報反个古賀反

國家靡敝則車不雕幾甲不組縢食器不刻鏤君子不履
絲屨馬不常秣 注靡敝賦稅亟也雕畫也幾附纏爲沂鄂
也組縢以組飾之及紟帶也詩云公徒三
萬貝胄朱綅亦鎧飾也三者雕飾也正義此時國家靡敝
誠省之禮靡謂侈靡敝謂凋敝由君造作侈靡賦稅煩急
財物凋敝絲屨謂約繶純之屬不以絲飾之縢是縛約之
名秦詩云竹閉緄縢注縢約也○靡亡皮反組音祖縢大
登反秣
音末

禮記訓纂卷十七終